周易屬辭通例通說

周易屬辭卷十二

遵義蕭光遠述

說卦

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

易爲卜筮而作。故先言蓍。神幽不言。聖人作易贊助之。創立蓍筮之法。所謂幽贊。○說文贊見也。从貝从兟。按說文兟兟雖別。俱从儿。贊取豫四盍簪豫四稱大有。大衍祐神天祐取乾坤之例。

參天兩地而倚數

有蓍則有數而數起天地參天數之一三五爲九
兩地數之二四爲六凡數皆倚此而起也幽贊生
蓍所以通神明之德參兩倚數所以體天地之撰

觀變于陰陽而立卦

天陽地陰時出不窮聖人觀之畫奇象陽畫耦象
陰卦體以立

發揮于剛柔而生爻

卦體渾淪爻則有形質生爻後文分陰分陽迭用
柔剛是也。文言論成卦之後故曰六爻發揮此

原立卦之初。故曰發揮生爻。

和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

上句由天而人。下句由人而天。此作易之極功也。

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

前由蓍數卦爻而推至性命。此由性命而歸于卦爻。言性命之理。則道德義在其中。乾二稱仁。坤二

稱義。立人道曰仁義。人與天地參也。六位取乾。成章取坤。

右第一章

天地定位

此以易圖言之。陽升爲天。陰降爲地。有定位也。卦位乾西北。坤西南。上下相當。取諸天地

山澤通氣

山高澤下。勢不相及。惟其氣之相通。卦位艮東北。兌正西。上下不相當。左右不相對。取諸山澤

雷風相薄

雷風二物。奮擊鼓盪。本相薄也。卦位震正東。巽東南。二卦薄迫。取諸雷風

水火不相射

水性潤下。火性炎上。自不相射也。卦位坎正北。離正南。各隨潤炎之性。取諸水火

八卦相錯

以上八物。皆交錯爲用。聖人仰觀俯察。始作八卦。乾與坤錯。艮與兌錯。震與巽錯。坎與離錯。猶乎八

物之定位通氣相薄不相射也。

數往者順知來者逆

此即相錯之中。賅順逆之序。往謂陰陽之已居上者。來謂陰陽之方生下者。自上而下爲順。自下而上爲逆。所謂上逆下順也。數往者順。由乾坤而艮兌。而坎離震巽也。知來者逆。由震巽而坎離而艮兌乾坤也。

是故易逆數也

易卦若上文由乾坤數起。則順也。必逆數而後見

易道生生之妙。是故易逆數也。下文是也。

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此承相錯而正明順逆之序。蓋未有易之先。爲天地山澤。雷風水火。既有易之後。爲乾坤艮兌。震巽坎離。論既有天地。則六物皆所屬。若未有天地之初。必先有雷風之鼓盪。水火之潤炎。而後積而爲山。止而爲澤。由是積氣之大爲天。積形之大爲地。此造化之逆數也。論既有乾坤。則六子皆所統。若

未有乾坤之初。必太極動而生陽。靜而生陰。一生二。二生三。而後三陽純爲乾。三陰純爲坤。此八卦之逆數也。

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此承上節。以卦位明逆數之序。三陽卦由震而坎而艮。三陰卦由巽而離而兌臨之以帝。雖乾坤亦各有司。與六子並列

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言

萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

艮終陰氣而始陽氣。成始則亥震。而萬物又隨帝以出矣。此節指明卦之方位。離明以德。坤地坎水

以象兌秋以時。其義互見。

神也者妙萬物而爲言者也

大有兩天變歸妹。妙取歸妹眇旁。此取天祐一爻兼乾坤。隱示乾坤之象。

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

水火相逮。既濟也。雷風不相悖。恒也。山澤通氣。咸

也變化既成萬物泰也以臨三稱既變泰知之此亦隱寓乾坤也○此節總結上文上言乾坤天地此不言乾坤天地神即乾坤之運六子而不測者也動萬物六句申帝出物出二節水火數句申天地雷動二節雷忽而動風忽而散與夫熯說潤盛之莫知所以然皆神之爲也然六子各自爲用猶未盡神之妙故必水火相逮云云然後變化無窮而萬物無不成也數節大旨先原八物以例起八卦由相錯而推出逆數出震二節正言卦位此節

又言逆數之必原于相錯。而相錯亦用逆數。皆以

明卦位

右第二章

乾健也

純陽故健。○屯初建侯直同人。有乾象。

坤順也

順取頤旁。頤有坤象。順从川。頤五上兩川變屯。此

易中健順之例。

震動也

陽起于下。又震正東。有動象。○困上動悔。上來初漸。中位震。

巽入也

陰伏于下。○屯三入林中。變既濟。既濟三直豐。中位巽。

坎陷也

陽陷于中。○需不陷。五直坎。

離麗也

柔麗乎中。○麗取觀。薦觀。中位離。

艮止也

剛止于上。○艮四止諸躬直歸妹止取歸旁。

兌說也

陰拆于外。○蒙初說桎梏變損下卦兌。○以上八卦之性情。

乾爲馬

馬取其健。○承前屯三馬變屨有乾象。

坤爲牛

牛取其順。○承前頤二直離。離畜牝牛。有坤象。

震爲龍

龍善變動。○坤上龍戰。變(剝)對(漸)。中位震。

巽爲雞

雞善伏入。又知時。有命令之象也。○雞與幾諧例取(屯)三。見前。

坎爲豕

豕剛在中。善陷。○豕取家旁。(家)人五直坎。

離爲雉

雉文在外。善麗。○鼎三雉膏。卦對(觀)。見前。

艮爲狗

狗前剛能止物。○狗取拘旁。(隨)上拘係。上來初旅。旅有獄象。狗亦取獄旁。與前(艮)四變旅一例

兌爲羊

羊內狠外說。○(夬)四牽羊直未濟。未濟四變(蒙)。見前。○以上遠取諸物。

乾爲首

首者諸陽之會。○明夷三大首變復。復三直同人。與(屯)建直同人一例。

坤爲腹

腹者衆陰所藏。○明夷四左腹直賁。賁四直坤變離。與前爲牛取(離)一例。

震爲足

陽在下主動。足之象。○(剝)初以足對(漸)。漸中位震。鼎四折足變蠱。蠱中位震。

巽爲股

陰耦排下。股之象。○承前(屯)三變既濟對咸。咸其股直(豐)。豐中位巽。

坎爲耳

陽內陷。○鼎五黃耳變姤。姤五直師。有坎象。師對

(家)人。家人對(需)。與前一例。

離爲目

陽外光。○小畜三反目。直震綜巽目取巽旁。巽對

(觀)見前。

巽爲手

手能比物。○手取(隨)上拘旁。見前。

兌爲口

咸上口說直兌。兌上變履綜㊂。見前。○以上近取諸身。

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

長中少。以畫之自下而上爲序。坤索乾而得震坎艮三男。故卦位乾統三男。乾索坤而得巽離兌三女。故卦位坤統三女。此篇前後數節。皆因乾坤生

六子之序。故于此揭之。父母男女之稱。又以見氣化形化其理一也。震爻稱索索。因連用索字。

右第三章

乾爲天

積氣之大莫大如天。○承前爲首取朙夷。朙夷上直復。當乾策爻稱登天變賁

爲圜

天以氣運。故乾爲圜。○圜借園。取賁爻。

爲君

首出故爲君。○賁五變家人對師。君取師上爻。師

上直謚對履。履三大君變乾。

爲父

資始故爲父。○蠱四父變履。同上。

爲玉

純粹精莫如玉。

爲金

剛健莫如金。○蠱對鼎。鼎上玉鉉。五金鉉。五直夬。

夬五直乾。

爲寒

乾當西北。寒之象。○(蠱)對井。(井)五寒泉直咸。咸對乾。

爲冰

寒之極則爲冰○冰。說文仌。因(井)寒取。又乾錯坤。有冰象。

爲大赤

南方謂赤。正陽之象。乾體純陽。推本言之。○由寒冰而言赤。陰極變陽也。(井)綜困。困五赤紱上直大

畜合為大赤。

為良馬

取行健之善也。

為老馬

取行健之久也。○大畜艮馬。上直大過稱老夫。因

取老馬象。

為瘠馬

取其行健之甚而骨多也。○大畜艮馬。卦綜遯。瘠

者肥之反。遯三有疾厲。三與上應。上肥則三瘠矣。

犻取疾旁。

爲駁馬

㊣遯三直屯。屯三直謙。謙三直剝。駁與㊣剝諧。○剝上變坤。有玄黃象。故取駁義。詩我馬玄黃。毛傳玄馬病則黃。○說文駁。馬色不純。从馬爻聲。臣鉉等曰。爻非聲。疑象駁文。

爲木果

木以果爲始。猶物以乾爲始也。○㊣剝對漸。漸木剝果。合爲木果。剝上來初復。與爲天取直㊣復相應。

右廣乾象十四。天圜擬其形。君父與其分。金玉以質言。寒冰以氣言。大赤以色言。馬取動物。木果取植物。馬象自艮而老。而瘠駁象陽之以漸而極。駁與剝諧。隱取龍戰元黃。陰陽相薄之義。而碩果不食。則陽又復生于下矣。各卦取象。細觀自見條理。

坤爲地

積形之大莫如地。○承前爲腹取明夷。明夷上稱入地直復。復上直豫。當坤策。

爲母

資生故爲母。○盤二幹母直解。解二變豫下卦坤。

爲布

取其能溫物。○盤二變𡇒對賁布因賁束帛生義。說文枲織也。从巾。父聲

爲釜

取其能熟物。○布所資以衣。釜所用以食。賁綜旅。釜取旅斧。○說文鬲部。鬴或从金父聲。

爲吝嗇

純陰性凝。故爲吝嗇。○賁五戔吝直屯。吝字初見

屯三。屯錯鼎。有行塞象。嗇借塞从㐭。取屯二遭旁。

○說文嗇。愛濇也。从來㐭。㐭穀所振入。从入从回。象屋形。中有戶牖。按古嗇穡互相假借。故因釜言嗇。屯三直(疏)。有穡象。

爲均

地不擇物而生。故坤爲均。○吝嗇疑其偏滯。又以均言。(疏)三直剝對豐(豐)初雖旬无咎。王氏注處豐之初。其配在四。以陽適陽。以明之動能相光大者也。旬均也。初四俱陽爻。故曰均也。○說文旬徧也。

十日爲旬。从勹日。古文作㫶。均平徧也。从土从匀。匀亦聲。

爲子母牛

生物均。則孳息不已。○(豐)初往上蠱有子母象。蠱初變大(畜)童牛合爲子母牛。○按牝字義通說文牝。畜母也。从牛。匕聲。易曰畜牝牛吉。字乳也。从子在宀下。子亦聲。按(豐)初變小過對離。離畜牝牛。有子母牛象。又屯二不字乃字。變節對離。可見後人以牝牛爲牸牛。通作字。說文敘云。字者言孳乳而

浸多字之本義如是也。故子母牛亦取字也。

爲大輿

子母牛象廣生。大輿取厚載。○大畜輿說輹。大壯取爲大輿之輹。爻變泰上卦坤。

爲文

坤有襍象。物相襍。故曰文。五象文在中直泰爲例○又大壯四變履履三武人直乾。乾爲武。坤爲文。

爲衆

乾六陽稱羣。坤六陰成衆。文象黃裳之美。衆著得

朋之盛。○泰五變需地數三十。爻在需上。需稱三人。有眾象需對晉眾取晉爻。

爲柄

柄取土位中央之象。又離當丙位。坤離相連。故柄从丙。○晉三眾允直謙。謙德之柄。三變坤。

其于地也爲黑

北方。謂黑坤于地爲黑。猶乾之稱大赤也。爲柄者坤之隸離。爲黑者坤之同坎。○謙三變艮。艮三熏心。例取坎徽纆。坎有明夷象。與前爲地相應。

右廣坤象十二。

震爲雷

東方出物。故爲雷。○承前震動取困。雷亦取㊀困葛藟。困上來初㊀漸中位震。

爲龍

坤上龍戰。變剝對㊀漸。見上

爲玄黃

天玄地黃。震當乾坤初交。故爲玄黃。○繫玄黃于龍後。見前爲龍取坤上象。

爲旉

旉古文敷字。取春時氣至。草木皆吐敷而出也。○坤對恆。恆五變大過。旉與萼諧。大過棟隆諧龍。四有輔象。因取。

爲大塗

震動開闢。大塗之象。○大過五直蹇錯暌。塗取暌爻。

爲長子

蹇對師。長子取師爻

爲㳭躁

取其剛壯也。○師五直損對泰。泰對㳭。㳭取㳭象。㳭五直乾。躁取就燥。○㳭有剛長象。故繼長子取㳭㳭。

爲蒼筤竹

竹初生其色蒼。震東方象。筤竹幼而良也。○損三變大畜。大畜良馬篤實。篤从竹。合爲蒼筤竹。蒼取

大畜食旁。

爲萑葦

萑葦。竹類。○損四直巳對觀。萑取觀旁。大畜三與衛。變損弗違。葦取違旁。○說文萑薍也。从艸隹聲。葦大葭也。从艸韋聲。

其于馬也為善鳴

震陽聲。故善鳴。亦為雷之義。○損三直震。震驚从馬。震初變鳴。豫。因取馬善鳴象。

為馵足

說文馵。馬後左足白也。从馬二其足。讀若注。○豫四直離。離四變賁直鼎。賁白馬。鼎折足。合為馵足。

爲作足

兩足皆起爲作。取其動而行健也。○(鼎)四直(益)。益

稱大作。合爲作足。

爲的顙

白顙也。○(益)對否。(否)五變晉。的从日取晉旁。否五

苞桑。上傾否。合爲的顙。說文的。朙也从日。勺聲。

其于稼也爲反生

剛反在下。震動生物。○(否)五直師。稼从家取師爻

桑稼爲類。因以稼言。益四變无妄。稼因耕穫生義

反取家人上象。无妄錯(升)。生取升象。

其究爲健

小象三稱順以巽。巽順取頤旁。應頤三九之數。震巽相錯。巽順則震爲健矣。○ 震二九陵直升。(升)對豫健从建取(豫)彖。

爲蕃鮮

取春時草木蕃育而鮮明也。○ (豫)四變坤直離。坤四草木蕃。離四直鼎。有鮮象。合爲蕃鮮。○ 離四變賁錯困。與前爲雷取(困)相應。

右廣震象十六

巽爲木

木本地親下。巽入故爲木。又巽東南。木盛長之方也。○承前巽入取屯入林中。木亦取林旁。屯三有豐象見前。

爲風

風之披拂無所不入。巽入故爲風。○豐初往上蠱風取蠱旁。

爲長女

(豐)三直(師)。因長子取長女。

爲繩直

物齊乎巽。故爲繩直。亦因爲木生義。○(師)五變坎錯離。結繩取(離)離五變同人。有中直象。合爲繩直。

爲工

巽德之制。有工義。又操繩直者工也。○(離)初直困對(隨)又惟隨初一功字。工取功旁。

爲白

巽物潔齊。有白義。○(隨)初往上旅。旅綜賁。白取(賁)

爻。賁四上稱白變豐。豐中位巽。因以白爲巽象。下于人爲多白眼。則知此白長高。皆承爲木而言也。

爲長。

木生而上爲長。○白賁直蒙。蒙上變師。長取師爻。

爲高。

師錯同人。同人三升其高陵。有高象。

爲進退。

風之吹物。前卻不定。是進退也。○升綜觀。進退取觀爻。

爲不果。

不果亦進退之義。○觀三直漸對剝頤果不食因象不果。

爲臭。

震善鳴聲也。巽爲臭氣也。○剝初往上師。師錯同人臭取臭蘭。

其于人也。爲寡髮。

人身毛髮之類。皆屬陰。巽陰少。故爲寡髮。○同人二直履。履錯謙。有寡象。謙二直賁稱須。因須言髮。

說文髮拔也。从髟犮聲。髟从長从彡。揆師五長子直損。損對㊟泰。有拔茅象。髮亦取拔挍。

爲廣顙

髮寡則顙自廣也。○㊟泰綜否。否對姤。否五苞桑。上傾否。有顙象。㊟姤五變鼎。廣顙因黃耳生義。

爲多白眼

黑眼屬陰。白眼屬陽。巽陽多。故爲多白眼。○㊟姤綜小畜。因反目取多白眼象。小畜四直㫐對賁。白取賁爻。眼取艮旁。又賁錯㊟困。眼諧揆聲。

爲近利市三倍

困三直剥。近利取剥爻象剥對豐。豐綜噬嗑。市取日中爲市。三倍取豐爻三部。噬嗑豐皆中位巽。

其究爲躁卦

順之極則爲躁矣。○豐三變震。究取震九。豐綜旅。躁取旅巢。二象由豐取。與前爲木爲風相應。

右廣巽象十六。

坎爲水

水北方之行。坎正北。故爲水。○承前坎陷取需。需

五變泰。水取泰旁。

爲溝瀆

溝瀆者。水之所通。○㊀需對晉。晉對屯。㊀屯媾蒙瀆。合

爲溝瀆。

爲隱伏

水性就下。故象隱伏。○隱取乾初潛象。㊀乾初稱隱

變姤。姤初直屯。㊀屯初直同人。伏取同人爻。

爲矯輮

曲者更直爲矯。直者使曲爲輮。水流有曲折。故爲

矯輮。○(乾)三不驕變(履)對豈。矯取驕旁。輮取豈輮木。

爲弓輪

弓輪者矯輮而成。弓象水之激射。輪象水之運行。○(履)對解。解上弓矢。變(未濟)曳輪。合爲弓輪。

其于人也爲加憂

坎勞卦也。故于人爲加憂。○未(濟)二變晉。晉二稱愁。因愁言憂。晉二直大有。大有二變離。加取離上嘉旁。離上變(豐)。憂取豐。豐彖。

爲心病

坎惟心亨。加憂則病。(豐)得疑疾。因疾言病。豐五變革。病取炳旁。○嘉字先見隨五。隨對革。革五變(豐)心字先見明夷四。夷四變(豐)。故二象如此取。

爲耳痛

(豐)綜噬嗑。有滅耳象。滅耳則痛矣。噬嗑上來初節。痛借節通塞象。節二直明夷。明夷爻稱疾。亦因疾言痛。

爲血卦

水周流于地。如亖周流于身。亖卦猶云勞卦也。○豐錯渙。亖取渙爻。渙上直大壯。壯上直否對亖。卦从圭取亖爻。

爲赤

乾爲大赤。坎得乾中畫。故亦爲赤。○渙上來初賁。賁錯困。赤取困爻。大壯對坤。坤上亖玄黃。故此因亖言赤。

其于馬也爲美脊

脊背呂。乾爲瘠馬。坎陽在中。則爲美脊。○馬取賁

爻賁四直坤。有美在中象。賁對(艮)。艮背列夤。背有脊義。夤當脊之肉也。

爲亟心

亟急也。坎勞故心亟。○(艮)三熏心直漸。漸三直渙綜(節)。由節二時極取。

爲下首

馬勞則首下俯。因亟心生義。○(節)對離。有折首象。離對小(過)宜下。合爲下首。

爲薄蹄

亟心。中畫陽也。下首。上畫陰也。薄蹄。下畫陰也。陽剛為亟。陰柔為下為薄。。小(過)四直鼎(鼎)德薄折足亨帝。合為薄蹄。

為曳

薄蹄故曳也。。(鼎)四直謚。因取曳諧。謚三變家人綜睽。曳取睽三輿曳。

其于輿也為多眚

車勞則多眚。。睽三直(遯)綜大(畜)。大畜二輿說輹直(復)復有災眚象。合為輿多眚。因馬言輿。因曳言

昔。因大畜曰閑輿衞利有攸往。下又取通象。

爲通

坎流故通。○大(畜)何天之衢亨。亨有通義(復)初直(泰)。有通象。

爲月

坎不盈。月盈則食。故坎有月象。○(泰)初直中孚。中(孚)月幾望。卦對坎。

爲盜

月明于夜。因月言盜。又盜善隱伏。○中(孚)四變履

對(解)。解三盜之招。下卦坎、

其于木也爲堅多心

陽剛在中。故堅多心。○解對比。比五直困變坤。木取株木、堅取堅冰。困上直大畜。本篇多白眼多眚多心。皆緣大畜多識起例。○大畜上變(泰)、與前爲水取泰相應、

右廣坎象二十、

離爲火

離位正南。盛德在火。

爲日爲電

日者陽之精。電者火之光。○承前麗取〔觀〕薦。觀五直〔豐〕。日取豐象。豐綜噬嗑。電取二卦大象。

爲中女

〔豐〕初直需對家人。家人女貞。二中饋。有中女象

爲甲胄

上下皆剛。甲胄象。○〔豐〕初往上蠱。甲取甲日。蠱對井。井對豫。胄取由豫。○說文胄兜鍪也从冃由聲。

爲戈兵

亦取其以剛自衛。可以捍敵也。○（離）鼓歌諸戈。離四變（賁）直鼎。戈取賁戔旁。兵从斤。取鼎折旁。

其于人也爲大腹

得坤之中。故爲大腹。○（賁）上變明夷。明夷稱主人。稱大首左腹。因取于人大腹象。

爲乾卦

日烜火燥。是以乾也。○（賁）綜噬嗑。噬（嗑）四乾胏。五乾肉。兩爻變益。卦从圭亦取益爻。坎陽卦也。而于人爲血卦。陰多也。離陰卦也。而于人爲乾卦。陽多

也。巽爲躁卦。巽離位連乾。躁義近之。

爲鼈

介蟲有甲冑象。○噬嗑錯井。二現敝。有鼈象。○說文鼈甲蟲也。从黽敝聲。

爲蟹

井對蠱。蠱二直解。故蟹旁从虫。○說文蟹有二敖八足。旁行。非蛇鮮之穴無所庇。从虫解聲。

爲蠃

井蠃其瓶。卦對蠱。合爲蠃象。○說文蠃螺蠃也。从

虫贏聲。

爲蚌

(蠱)初往上(豐)合爲蚌象。○說文蚌、蜃屬从虫丰聲。

爲龜

(豐)初變小過綜頤(頤)靈龜。二直離。○以上皆外骨
內肉之物。故離取象。

其于木也爲科上槁

科空也。陰在內則空。木既空中。上必枯槁。(頤)錯大
過。科槁由枯楊生義。○又(豐)四見斗直比。比四直

升。科从斗取豐爻。槁从高取升象。升綜觀。與前爲火爲日相應。○說文科。程也。从禾从斗。槀木枯也。从木高聲。

右廣離象十四

艮爲山

止莫如山。○承前爲手取隨。隨上西山。變无妄。无妄對豐。山取豐旁。

爲徑路

徑步道也。震兩耦外開。爲大塗。艮一陽外塞。則徑

路也。○无妄對巽。巽對頤。徑取拂經。

爲小石

石生于山。又艮剛在上。石之象也。○隨對困。困三困于石。直剝對漸。漸磐。大石也。因稱小石。○按爻辭隨升兩山。隨十七。升四十六。卦數六十三。頤兩經。二拂經直離。五拂經直遯。離三十。遯三十三。卦數六十三。豫困兩石。豫十六。困四十七。卦數六十三。此六十三。爻在泰三。變臨。臨稱咸臨。咸稱執隨。艮稱不拯其隨。于此示例。

爲門闕

巳對觀。本彖稱行庭。因取門闕象。○漸四直節。取節門庭。節四直睽。闕从欮。取睽厥宗厥旁。○說文闕。門觀也。从門欮聲。按爻辭大有睽兩厥。大有十四。睽三十八。卦數五十二。爻在小畜四直巳。

爲果蓏

木實爲果。草實爲蓏。剝落而復生。成終而成始。故爲巳象。○睽對比。比對解。解百果草木。合睽兩孤爲蓏。兩弧亦爲蓏。解稱三狐。此篇乾巽巳三果相

配。

爲閽寺

閽寺因門闕取閽从昏。取睽婚媾。睽上變歸妹。寺取歸妹時旁。時止時行。閽寺之象也。○說文閽常以昏閉門隷也。从門从昏。昏亦聲。按爻辭屯賁睽三稱匪寇婚媾。屯三。賁二十二。睽三十八。卦數六十三。與前小石一例。

爲指

指能止物。○歸妹綜隨。指取拘旁。

爲狗

狗亦取(隨)拘旁。

爲鼠

指剛在甲。狗剛在口。鼠剛在齒。○(隨)三直(晉)。鼠取鼫鼠。易例鼠與舍諧。爻辭屯賁頤三舍。屯三。賁二十二。頤二十七。卦數共五十二。在小畜四直邑與。前門闕一例。

爲黔喙之屬

黔黑色。鳥剛在喙。○說文黔。黎也。从黑今聲。喙口

也。从口彖聲。○【晉】四鼫鼠直豫。豫對【井】。黔與禽諸井錯噬嗑。有喙象屬者統辭。○按說文咮訓喙。與咮通。咮噣星名。則黔喙取星象。屬从尾亦星名。因豫地理而取天文也。

其于木也爲堅多節

剛在外。故多節。○【井】綜困。木取株木。困錯節。因稱卦名堅。多心。坎之所以通。堅多節。艮之所以止。○按坎艮兩堅。坎二十九。艮五十二。卦數八十一。應九九數。節與噬同竹旁。卦數應九九。于此示例。九

九直㊀隨。與前爲山相應。易中象數相因。例推自見。

右廣巽象十一。

兌爲澤

澤者止水。坎水塞其下流。故爲澤。○澤古音鐸。承前爲口取㊀咸。咸上變遯。澤諧遯二勝說。亦取遯二執旁。

爲少女

遯二變㊀姤。有女壯象。兌則少女也。○㊀咸二直歸妹。女弟爲妹。是謂少女。少取歸妹眇旁。

爲巫

說文巫女能事無形者因少女取巫象○歸妹綜漸漸二史巫直兌。

爲口舌

巫善言語因象口舌○漸二變巽對頤有口舌象頤三直咸咸上頰舌直兌。

爲毀折

正秋之時其氣肅殺○頤四直恆對坤坤四无譽因譽言毀坤四變豫豫四直離折取離又兌主于

說而口舌之後繼以毀折則知口舌所傷實多括囊可也。

爲附決

附決相附而決如瓜果之類。離上變豐對剝剝錯夬剝附夬決合爲附決爻惟大壯一決字大壯四藩決直履坤四无轡直履皆取履四直兌。

其于地也爲剛鹵

爲澤故爲剛鹵鹵鹵鹽澤也。剝山附于地因以地言剝廬从盧土黑曰盧池水黑曰盧與鹵地爲類

籀文盧作廬鹵由盧取。八卦獨兌稱剛。正西之位。又承上夬有剛決之象也。○說文鹵。西方鹹地也。从西省。象鹽形。按剝廬直履履綜小畜西郊。例符。

爲妾

少女故爲妾。○(剝)附例取井井鮒旁井五直咸。有鹹義因井咸取剛鹵。咸取女。因取妾象。咸上變遯妾取(遯)爻。

爲羊

(遯)二變姤綜夬。羊取夬爻。夬四牽羊變需。需四直。

大過羊與楊諧。八卦終于兌羊。大易扶陽之義。羊由㊣取。與前爲澤相應。

右廣兌象九。

按乾爲首。坎爲下首。坎陽卦。乾之屬也。坤爲腹。離爲大腹。離陰卦。坤之屬也。乾爲首一節不言心。而坎復心病亟心多心。彖辭惟坎稱心也。三陽卦惟震稱長子。三陰卦皆稱女。䷀卦名无妄歸妹姤。三女象。中孚一子象也。卦名四大。此乾坤震離四大。四卦卦數共八十四。爻在大有上直觀。取天祐一

爻之例。惟昌稱小石。取昌對觀。又石諧頤口實觀頤之例也。坤爲地。而兌與坤同稱于地。坤卦彖字三十直離。兌卦彖爻字三十直離。離應地數。兌稱地猶離。離繫土。又兩于地。與麗土安土。兩土爲例也離畜牝牛。而坤爲子母牛。坤離皆有牝象也。爻辭九馬。此乾震坎六馬。九馬應陽數。六馬應陰數。坤有牝馬象也。乾坎震卦數八十一。應九九數也。龍取蒙童。蒙兩童。故震複爲龍。狗取噬嗑獄旁。故昌複爲狗。羊諧大過兩楊。故兌複爲羊。大象離咸遯

三人此亦巽坎離三人大象大過升井鼎漸五木此亦乾巽坎離㫐五木下繫三陳履九卦此取巽坎離三卦震巽兩究巽其究爲躁卦九卦終巽所以示例震其究爲健爲蕃鮮隱取三九之數也三九對往需三直頤巽坎離卦數百一十六爻在觀二變渙渙取渙對頤又頤有觀象也凡取象重複皆有義例

右第四章

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

以天地當乾坤。不稱卦名。屯蒙震艮合坎。需訟坎

合乾。師比。坎合坤。皆陽爲主。至小畜履。巽兌合乾

少陰始入卦。此十卦之序。

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終

通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人

同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故

受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者

事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然

後可觀故受之以觀

泰否。乾坤合。同人大有離始入卦合乾。謙豫。震艮合坤。臨觀。兌巽合坤。隨蠱介乎其間。陰陽長少始相合也。○易卦之例。大概乾坤坎離爲經震艮巽兌爲緯。震艮巽兌相合。上篇隨蠱。開下篇咸恆損益漸歸妹之先。泰天地交而稱帝乙歸妹。歸妹人之終始而稱天地大義。天地化醇。男女化生。其理一也。隨蠱所以在泰否十卦之內也。

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則

盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

賁五束帛有飾象爻直屯對晉盡與晉諧从聿取晉晝。說文盡器中空也从皿㶳聲㶳火餘也从火聿聲臣鉉等曰聿非聲疑从𦘒省。按剝初二稱蔑貞有滅下象說文烕滅也从火戌火死于戌陽气至戌而盡則序卦以盡釋剝與雜卦剝爛也皆因蔑貞滅下生義剝兩蔑變損錯咸从戌取咸旁咸對乾三畫卦乾當戌位說卦戰乎乾乾西北

之卦也。言陰陽相薄也。薄與剝諧。坤上龍戰于野。取同人于野。故雜卦剝爛。亦取同人如蘭其義相貫也。爻辭四滅字。噬嗑三滅變解。大過滅頂直解解有來復象。陽不可盡。此剝後次復為陰陽一大關。而凡消息盈虛之理。進退存亡之道。皆可于序卦求之也。

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之

以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

噬嗑賁。震艮合離。剝復。艮震合坤。无妄大畜、震艮合乾、頤震艮。大過巽兌。坎離終上篇。此十卦之序。

○物畜然後有禮受以履。養預于蒙也。物畜然後可養受以頤。亯盬于剝也。頤夷諧聲。履至夷三九、至頤二九。因示例。

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

上篇隱乾坤下篇隱咸盇大象乾稱天坤稱地咸稱人示三才之義故此篇自同人家人外惟稱隨人咸三志在隨人直豐豐應天地數與天地參者人也人之所以爲人男女夫婦父子君臣上下也上篇物畜然後有禮受以履有辨上下之象此有上下然後禮義有所錯爻惟離初稱履錯其例一也

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以

終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

咸恆二卦。陰陽少長敵均。彖稱取女。爻繫婦人夫子。以人事明造化。故對上篇乾坤。○遯大壯。皆震合乾。晉明夷離始合坤。家人睽。巽兌合離。蹇解。皆震合坎。此十卦之序。○需飲食之道。推之即天地

之道。所謂天地養萬物也。咸夫婦之道。推之卽日月之道。所謂日月得天而能久照也。

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

損益錯咸恆。故與上篇泰否相對。○夬姤。兌巽合乾萃升。兌巽合坤。困井。兌巽合坎。革鼎。兌巽合離此十卦之序。○小畜初復自道。直革綜睽。睽初稱自復。此篇傷于外必反其家。家道受以睽。困乎上必反下。井道受以革。皆取反復其道之義。

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失

其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽

進必有所傷。臣道之蹇。進必有所歸。妻道之成。上篇與人同者物必歸。受以大有。此得其所歸必大例相倣。○歸妹四變臨。故豐者大。與臨者大同。○離四无所容。變賁綜旅。故旅无所容。與離四小象同。

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之

故受之以小過有過物者必濟故受之以旣濟物不可窮也故受之以未濟終焉

震艮陽卦。故先巽兌震艮領六卦。巽兌亦領六卦。○漸歸妹震艮合巽兌豐旅震艮合離渙節巽兌合坎中孚巽兌小過震艮旣濟未濟坎離此十四卦之序○物不可窮與剝物不可以終盡義同故窮亦取窮上反下之義未濟上變解往而來復未濟轉乾終而復始

序卦之例當合彖傳說卦襍卦觀之蒙者蒙比者

比剝者剝。此取本字。坎者陷。離者麗。晉者進。嗑者合。兌者說。姤者遇。此取諧聲。○兌者說。夬者決。遯者退。此取字旁。○臨者大。蠱者事。此取本爻字。坎者陷。賁者飾。此取本爻字旁。○頤者養。夷者傷。頤夷諧聲。養傷疊韻。○屯者盈。泰者通。頤者養。此取本傳。○師者衆。恆者久。蹇者難。夬者決。姤者遇。萃者聚。豐者大。此七卦序卦與彖傳同。○蹇難解緩夬決姤遇恆久萃聚遯退。此七卦。襍卦與序卦同。○六子之象。震動。巽入。坎陷。離麗。兌說。序卦與說

卦同○惟艮止彖傳說卦序卦襍卦皆同例取艮對觀又艮四止諸躬直歸妹歸妹四遲歸取豫豫四稱大有此天祐一爻直觀之例○序卦艮止也襍卦節止也艮四變旅綜節因示例○晉者進漸者進漸中爻晉因示例○臨者大豐者大彖辭豐一憂一宜爻辭臨一憂一宜因示例○序卦渙者離襍卦渙離也爻辭否小過兩離象傳訟既濟兩患因示例

褋卦

褋卦爲十六互卦而設。褋卽互也。篇中例示字旁。則節取卽。與止取祉。爛取蘭。色取節。誅取朱是也。例示諧聲。則兌取對。渙取患。與見取建。怠取待。飭取勅。類取彙是也。例示卦名同字。則觀取頤象。恆取需爻。困升取同人爻。剝取兌爻。復反取小畜爻。大有取豫爻。同人取乾文言是也。上篇乾坤取䀛夷。下篇咸恆取小畜。當文王與紂之事也。序卦屨至䀛夷二十七卦。褋卦䀛夷至屨二十七卦。此發

端朙夷結尾夬履。亦明夷至履之例。

乾剛坤柔

上篇仍首乾坤。造化之權輿也。○此主朙夷也。易例剛柔由天地取朙夷上稱天地變賁有文剛文柔彖。故曰乾剛坤柔。○此示朙夷上兼乾坤之策。

比樂師憂 襍復剝

比輔可樂。師毒則憂。○比五直困。困五直无妄。對豐樂取无妄藥。旁豐。三直師。憂取豐豐彖。○此示无妄應天數。豐應天地數。

臨觀之義或與或求 䅺復剝

无交而求。則民不與。臨民觀我。皆當審其義也。○臨初往上頤。頤初直坎對中孚。與取中孚二。求取坎二。疊或取中孚四。○此示觀頤咸臨之例。

屯見而不失其居 䅺剝

屯初有履象。履初直豐。豐窮大失居。屯則建侯居貞。是見而不失其居也。○乾二利見大人變同人。屯初利建侯直同人。因示例。

蒙䅺而著 䅺復

蒙四直賁對艮。賁四直坤。襍與坤同。著取艮四諸旁。襍而著。由昏而明也。○詩蒙伐有苑毛傳蒙討羽也。苑文貌。箋云蒙尨也。討襍也。畫襍羽之文于伐。故曰蒙伐。此見襍爲蒙之本義。

震起也艮止也 襍蹇解

帝出乎震。震爲起。成言乎艮。艮爲止。○姤四起凶。變巽錯震。起取姤爻。否四離祉。變觀對艮。止取祉旁。此示姤否相對。

損益盛衰之始也 襍復剝

序卦損益對泰否。此篇損益居泰否之位。有陰陽消長之象。泰否。盛衰之已分也。損益卦皆取損陽益陰。則盛衰之始也。又損益錯咸恆。咸恆居下篇之首。與乾坤對。乾稱乾始。坤稱陰始凝。此因于損益取始義。益對履。三陳履九卦。有關商周之事。易當周之盛德。殷之衰世。于此示例也。○易中卦名合稱。例取觀頤。本篇稱臨觀損益否泰。序卦臨觀三十九。損益八十三。泰否二十三。加頤二十七。卦數共百七十二。應大有字數。大有有觀象也。本篇

臨觀十一。損益二十三。否泰七十九。加頤六十。卦數百七十三。比序卦多一數。皆示觀頤之例。

大畜時也无妄災也 襍歸妹漸

時。四時。臨稱八月。于時爲秋。說卦兌正秋。兌對大畜故曰大畜時也。○爻惟歸妹四一時字變臨。无妄之災直臨。因示例。

萃聚而升不來也 襍漸歸妹

乾二學聚變同人。同人對萃。是萃聚也。同人三升其高陵。升三變師綜比。不來。取不寧方來之義。南

征協吉。四方皆來也。

謙輕而豫怠也　襍蹇解

重門取豫。有重象。謙卑則似輕矣。謙致恭以存位。豫遲則近怠也。歸妹四遲歸有待。直坤。坤四變豫。怠與待諧。○蹇初往蹇來譽。宜待也。旅五終以譽命上逮也。皆諧聲例。

噬嗑食也賁无色也　襍蹇解

噬嗑頤中有物食也。白賁。是无色也。○噬嗑錯井。食取井爻。賁錯困。困綜節。色取節旁。

兌見而巽伏也 ䷤家人睽

兌陰外見巽陰內伏。乾二見龍變同人。同人三變无妄。有茂對象。兌取對諧。同人三伏戎變无妄對巽。是巽伏也。九卦巽稱而隱。此巽伏㳟水風皆有潛入之象。故坎巽皆爲隱伏也。

隨无故也蠱則飭也 ䷤漸歸妹

隨舍舊係。蠱飭新機。易例故取苦節。此與賁无色相倣。飭諧噬嗑勑法。此與噬嗑食相倣。食色味于四卦發之何也。大畜家食。五直頤。頤稱口實

諧食此因于噬嗑示例賁爻兩白卦錯困朱韍赤韍此因于賁示例卦名咸有鹹義也三咸股執隨股與蠱諧此因于隨蠱示例聲色臭味理貫陰陽易通神明之德類萬物之情此亦其端上卦巽有臭象下卦剝爛取同人其臭如蘭可見

剝爛也復反也 祼坤

剝蔑貞有爛象○兌五孚剝有厲有厲用麦辭麦對同人爛取如蘭兌犯難亦與爛諧○同人初爻直小畜復反取小畜爻兌五直頤小畜初三變渙

對頤因示例○說文爛孰也从火蘭聲或作燗

晉晝也明夷誅也 襍漸歸妹

明夷上變賁錯困困有言朱紱合爲誅象明出地上則爲晝日明入地中故被誅傷○困稱株朱有朱鳥象下卦接井示天文例

井通而困相遇也 襍睽家人

井三直坎有通象坎三直支對同人同人四困反五相遇是困相遇也○困五以中直志未得取同人五上故此困相過亦取同人爻象同人五變離

序卦上篇終離之例。同人對夬。襍卦下篇終夬之例。

咸速也恆久也 襍姤夬

下篇仍首咸恆。人事之造端也。○此主需也。需上不速變小畜。小畜上旣雨。有旣濟象。旣濟對咸。需不速。咸感則不疾而速也。需利用恆。則久于其道也。

渙離也節止也 襍頤

渙散則離。節制故止。○渙與恵諧。訟二稱恵變否。

否四離祉直訟。節取訟卽命。止取祉旁。○訟四直大壯。襍卦渙節。居序卦遯大壯之位。故後云大壯則止與此同。

解緩也蹇難也 襍卦旣濟未濟

解二變豫。豫二直大過綜中孚。解赦過宥罪。猶中孚議獄緩死也。○蹇二變井。井二直大過。大過二直明夷。蹇蹇匪躬。猶明夷蒙難也。○襍卦明夷。居序卦大過之位。蹇居序卦明夷之位。故蹇難由大過取。解對履。緩旁从素取履。亦履明夷之例。

睽外也家人內也　襍旣濟未濟

睽對比。外內取比爻。睽卦離在外。家人卦離在內。猶小過上下皆指離也。

否泰反其類也　襍漸歸妹

否泰稱內彙。皆與類諧。○乾五各從其類。親上親下之類也。坤上末離其類。玄黃之類也。否泰陰陽剛柔健順。君子小人之類皆相反。故曰反其類也。

大壯則止。遯則退也　襍夬姤

壯能知止。免壯趾之窮。遯能勇退。无遯尾之災。○

否四離祉。變觀錯大壯。止取祉旁。大壯不能退。遯則退也。○遯四稱否。大壯上直否。因示例。

大有眾也同人親也 襍夬姤

豫四大有得變坤有眾象同人于宗有親義又乾同聲同氣親上親下例亦合

革去故也鼎取新也 襍姤夬

革除舊染。鼎納新味。○革對隨。隨无故。革亦去故也。鼎對蠱。蠱稱甲。鼎則取新也。此辭三親三故相配。故取若節。親有辛象。亦五味之例。即鼎新可見。

小過過也中孚信也襍大過頤

小過初變豐對剝。辭與剝剝也倒做。過則失中。故小過飛鳥遺音。中孚信及豚魚。

豐多故也親寡旅也襍大過

豐五變革。革去故。豐則多故也。旅三直同人。同人親。旅則親寡也。親寡與親上親下親諸侯一例。○爻辭蹇一故。卦數三十九。小象无妄遯訟三困卦。數百。无妄二十五遯三十三訟四十二下繫大壯大過夬三古。卦數百有五。大壯三十四大過二十八夬四十三本篇隨革豐三故。卦

數百二十一。序卦隨十七革四十九豐五十五 共三百六十五。應周天度。葢固古故倒取苦節。節上滿三百六十。大象稱度數。此于字旁示倒也。

離上而坎下也 襍大過頤

離對小過。宜上不宜下。因并言上下。亦見圖位離上坎下也。

小畜寡也履不處也 襍睽家人

大畜多識。大畜多則小畜寡也。小畜旣處。履跋則不處也。○襍卦履居序卦歸妹之位歸妹初跛能

履直既濟。小畜既處直歸妹。因示例。

需不進也訟不親也 襍睽家人

需進也。需對需而不速。是不進也。同人親也。訟天水相違。不如同人天與火。則不親也。○文言乾。大象比。三親。本篇旅同人訟三親。乾一訟六比八。同人十三。旅五十六。卦數共八十四。爻在大有上直觀例示觀旁。

大過顛也 襍乾

大過上滅頂諧鼎。鼎顛趾。大過棟橈亦顛也。

姤遇也柔遇剛也 襍乾

睽三遇剛。變大有對姤。遇剛取睽象。○按大過至夬八卦。依蔡氏改定自當。但大過上獨稱過變姤。姤上獨稱姤變大過。此二卦相次。似亦有例。

漸女歸待男行也 襍未濟

女待男行。進以正也。由歸妹有待而行取。

頤養正也 襍坤

養正取蒙。見本傳。○襍卦夷代大過頤代節。夷頤諧聲。節大過對卦。頤數六十壯履上。履上大有慶。

頤上大有慶例適符。

既濟定也　襍未濟

既濟上直兌兌上變履定取履象。天尊地卑而乾下坤上爲泰。火炎水潤。而離下坎上爲既濟。造化之體在順。而用在逆也。上繫乾坤定矣。說卦天地定位。此既濟定也可見。

歸妹女之終也　襍既濟

婦人貞吉從一而終。歸妹初有恒象。因取

未濟男之窮也　襍既濟

未濟初變睽。睽對比。比後夫凶其道窮。有男窮象。

比八。未濟八八。因取後八卦兩剛兩柔。兩男兩女。

乾剛坤柔。乾道成男。坤道成女也。

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也 襍乾

此主履也。大壯四藩決變泰直履。決取夬履。又夬

對泰。君子小人與泰同。不曰道消而曰道憂。夬三

直既濟。既濟三直豐。有憂象也。易不外九剛六柔。

故以乾剛坤柔始。以剛決柔終。作易有憂患。故以

師憂始。以道憂終。君子道長。則憂在小人。爲小人

戒。爲君子幸。又憂勤惕厲。易之教也。

按序卦襍乾坤之卦六。頤大過剝復上篇。夬姤下篇。襍卦移大過頤于下篇。與既未濟漸歸妹姤夬同列。以示襍卦之義也。○襍剝復之卦八。屯蒙比師臨觀上篇。損益下篇。襍卦竝損益移上篇。所以全襍剝復之卦也。○襍夬姤之卦六。同人大有上篇。咸恆革鼎下篇。襍卦竝同人大有移下篇。所以全襍夬姤之卦也。○襍頤大過之卦八。坎離上篇。豐旅渙節中孚小過下篇。襍卦竝坎離移下篇。所

以全襍頤大過之卦也。○襍蹇解之卦八。謙豫噬嗑賁上篇。晉明夷震艮下篇。襍卦皆上篇。所以全襍蹇解之卦也。○襍家人睽之卦八。需訟履小畜上篇。困井巽兌下篇。襍卦對移。以需訟履小畜四乾。與同人大有之兩乾。竝入下篇也。○襍漸歸妹之卦八。泰否隨蠱无妄大畜上篇。萃升下篇。襍卦移萃升上篇。泰否下篇。亦以泰否之兩乾入下篇也。序之下篇陰爲盛。襍之下篇陽爲盛。亦序卦履至明夷。襍卦明夷至履。其義互相足也。○襍旣濟

未濟之卦六。家人睽蹇解漸歸妹。序襍皆在下篇。家人睽蹇解相連亦同。上下移置。自有條理。

受業馬猶龍
陳廷焄刊

受業黃文湀書

周易屬辭卷十二

受業周光鑑蔣鴻賓

男永京永莪　同校

讀周易屬辭書後

歲壬寅 宗周 受業 吉堂師之門時師方注易苦心孤詣無間寒暑有所得輒命同門鈔錄至丁未而編次成適 宗周縣試受知於邑侯楊雲甫先生詢業師答及易注因同唐君起尉以全稿送質先生復以書再與劉君兆彭進質學使丁虛園先生先生題讚同門請付梓師以解經非尋常文字弗許此後仍隨時改易而 宗周西遊蜀省北上都門未親講席今四年矣晚秋歸來先後同門已力請授梓雕工過半逐隊

校錄猶得與此書之成師生之際非若有神契者然哉師注易先由八卦字推求次及六十四卦字次及彖爻翼字皮覆求其形聲乃定義例以來氏錯綜即先儒反對注中錯綜字用舊說自同而異例有所謂直對者以六十四卦輪直三百八十四爻周而復始以上經對下經下經餘四卦中孚另起再以咸恆接上經之末而以遯大壯對乾坤咸恆對旣濟未濟正注多不外此又據說文坤注土位在申羌注西南僰人僬僥在坤地証漢學無先天之說其解天垂象見

吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之云日星懸象在天象之仰觀天文河洛呈祥在地則之俯察地理以明易不專則河圖蓋凡不用舊說皆非無據者宗周頻年奔走未獲留心經訓書成校讀一過昭然若發矇矣至有合於三聖人立言之旨與否則當世君子自有定評區區之見敢多贅焉

咸豐癸丑陽生月受業馬宗周謹識

周易屬辭書後

師吉堂先生注易起訖十六年 尉與馬稿初成適先子英叔丁先王父福田公憂自蜀歸常執舊義相駁難師乃揭其作注之義例今通說首二條是也叔謂尉曰知先生此書自成一家固駁之以求其當耳時先子方伯來遵省墓取全稿觀之謂說理根據象數不漢不宋是必傳者談次及皇清經解叔赴省因截回師取易數種畧觀條例專取段氏說文注比勘一一條本於稿中增引之師注易

用功甚苦而趣甚甘嘗謂數千年來古人尚留此滋味朝夕咀咽不盡故十數改稿樂此不疲若將終身從事焉去年夏尉乃及同學請付梓冬尉適赴省歸時印裝成矣師慨然曰書成置案上對之病卧數日念平生於易道毫無踐履今虛有著書名益增愧懼乾二言誠坤二言敬一字可以終身行之何著述爲又謂尉自今仍讀程傳本義宋儒理學有益身心予注不過少補易家之缺漏耳尉承命謹識之

咸豐四年甲寅仲春受業唐起尉